

شرح حديث «إنا كنا
في جاهلية»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّدٍ وعلى آله وأصحابه أَجْمَعِينَ .

يَكْهُ أَمَا بَعْدُ :

فَإِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي جُعِلَ عُنْوَانًا لِهَذِهِ الْمُحَاضِرَةِ ، هُوَ حَدِيثٌ حَذِيفَةٌ ابْنُ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟

قَالَ : نَعَمْ .

فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخْنٌ .

قُلْتُ : وَمَا دَخْنُهُ؟

قَالَ : قَوْمٌ يَسْتَنْتُونَ بَغَيْرِ سُنتِي ، وَيَهْتَدُونَ بَغَيْرِ هَدْيِي ، نَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ .

فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟
 قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا.
 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا.
 قَالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّتِنَا.
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟
 قَالَ: تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ.
 فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا؟
 قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْصَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى
 يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم^(١)

في الحقيقة: أن الله ﷻ قضى وقدر بأن يكون هناك فتن وابتلاء
 وامتحان يجري على الخلق لتمييز الصادق من المنافق.

قال تعالى: ﴿الْعَمَّ ① أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا
 يُفْتَنُونَ ② وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

والفتنة هي: الاختبار، فلا يترك الإنسان أن يقول: آمنت،

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٧٠٨٤)، ورواه مسلم في صحيحه برقم
 (١٨٤٧) كلاهما من حديث حذيفة رضي الله عنه.

أسلمت، أنا مسلم، أنا مؤمن، فلا بد أن يُتلى ويُمتحن، فإن صبر على إيمانه وثبت على إيمانه عند الفتن؛ فإنه صادق في إيمانه، وأما إن انحرف عند الفتن، وانصرف عن دينه؛ فهذا كاذب في إيمانه، وهو منافق كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٨﴾ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١١﴾ [البقرة: ٨-١٠]. فهذه سنة الله - جل وعلا -.

والله - جل وعلا - يقول: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

فإن الله ﷻ يُجري الابتلاء والامتحان على الناس، على المؤمنين والمسلمين؛ لتمييز الصادق من الكاذب، لتمييز المؤمن الحقيقي من المنافق الكاذب، لتمييز الطيب من الخبيث، هذه حكمة الله ﷻ.

فالفتن تجري على الناس لهذه الحكمة الإلهية، ولو لم تجر الفتن لالتبس الحق بالباطل، والتبس المؤمن بالمنافق، ولم يتميز هذا عن هذا.

• وفي هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان، الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير»:

يسألونه عما فيه خير: من الأعمال الصالحة، والاعتقادات، والمعاملات.

وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه فهذا فيه دليل على أنه

لا يكفي أن تتعلم الخير فقط؛ بل لابد أن تعرف الشر من أجل أن تتجنبه،
فإذا لم تعرف الشر يوشك أن تقع فيه، كما قال الشاعر:

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

فلا بد أن يتعلم الإنسان الحق وأدلته وبراهينه، ويتعلم ويعرف
الباطل وشبهاته من أجل أن يسلم من الباطل، ومن أجل أن يحذر
الناس منه، فإذا لم يعرفه فكيف يتجنبه، وكيف يحذر الناس منه؟!

ومن هنا جاء القرآن لبيان الحق وبيان الباطل، بيان الإيمان وبيان
الكفر، بيان التوحيد وبيان الشرك، بيان الحلال وبيان الحرام، ما
اقتصر على بيان التوحيد، وبيان الحلال، وبيان الحق فقط؛ بل بين ما
يصاد ذلك حتى يتجنبه المسلم.

وكذلك النبي ﷺ في سنته: بين الخير والشر، وبين الحق والباطل
في جميع أمور الدين.

والعلماء -رحمهم الله- في مؤلفاتهم:

* بينوا التوحيد وبينوا الشرك.

* بينوا الكفر وبينوا النفاق.

* وبينوا عقيدة أهل السنة، وبينوا عقائد الفرق المنحرفة: من
جهمية، ومعتزلة، وأشاعرة... وغير ذلك.

* وبينوا المعاملات الصحيحة من المعاملات المحرمة.

* بينوا الأنكحة الصحيحة، والأنكحة الباطلة، والأنكحة

الفاصلة.

* بَيَّنَّا مَا يَحْرَمُ مِنَ النِّسَاءِ كَمَا بَيَّنَّهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - فِي الْقُرْآنِ ،
وَبَيَّنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّنَّةِ .

* بَيَّنَّا الْآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ وَمَا يُخَالِفُهَا مِنَ الْآدَابِ السَّيِّئَةِ .

كُلُّ ذَلِكَ لِيَكُونَ الْمُسْلِمُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ
بَدَلِيلَهُ ، وَيَعْرِفَ الْبَاطِلَ بِشِبْهَاتِهِ فَيَتَجَنَّبَ الْبَاطِلَ ، وَيُتَجَنَّبَ النَّاسَ الْبَاطِلَ .
وَلِهَذَا تَجِدُونَ فِي كُتُبِ الْعُقَائِدِ : بَيَانَ عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ ، وَعَقِيدَةِ أَهْلِ
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَبَيَانَ الْعُقَائِدِ الضَّالَّةِ ، وَبَيَانَ شِبْهَاتِهَا ، وَنَقْضِ
شِبْهَاتِهَا ، حَتَّى لَا يَنْخَدِعَ الْمُسْلِمُ بِالْمَقَالَاتِ الْمُزْخَرَفَةِ ، وَالْمَقَالَاتِ
الْبَاطِلَةِ ، وَالْمَذَاهِبِ الْمُنْحَرَفَةِ ، حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ
صَحِيحَةٍ بِأَمْرِ دِينِهِمْ وَمَا يَضَادُّهُ حَتَّى يَتَجَنَّبُوهُ .

بَعْضُ النَّاسِ الْآنَ - وَأَغْلِبُهُمْ جُهَالٌ وَمِنْهُمْ ضَّلَالٌ - يَقُولُونَ :
لَا تَدْرُسُوا الْعُقَائِدَ الْبَاطِلَةَ ، اكْتَفُوا بِدِرَاسَةِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فَقَطْ ،
وَاتْرَكُوا الدِّخُولَ فِي مَعْرِفَةِ عُقَائِدِ أَهْلِ الضَّلَالِ ، وَرَدِّ شِبْهَاتِهِمْ ، اِتْرَكُوا
هَذَا ، عَلَّمُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ فَقَطْ ، وَلَا تَعَلَّمُوهُمْ
الْأَقْوَالَ الْمُخَالَفَةَ وَشِبْهَاتِهَا وَالرَّدَّ عَلَيْهَا .

وَهَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ جُهَالٍ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ ، وَإِمَّا
أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ مَغْرُضِينَ يَرِيدُونَ أَلَّا يُتَعَرَّضَ لِلْمَذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ
وَشِبْهَاتِهَا .

بَلْ رَبِّمَا يَقُولُونَ : يَكْفِي أَنْ الْإِنْسَانُ يَقُولَ : أَنَا مُسْلِمٌ ، أَنَا مُؤْمِنٌ ،
يَكْفِي اسْمَ الْإِسْلَامِ الْعَامِ ، لَا تَقُولُوا : أَهْلُ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ ، وَأَهْلُ ضَّلَالٍ

وأهل فرقة واختلاف، لا تقولوا هذا، هذا من التفريق بين المسلمين، وهذا تضليل؛ لأن الله - جل وعلا - بيّن الحق من الباطل، بيّن الهدى من الضلال، بيّن الشرك من التوحيد، بيّن ذلك في عموم أمور الدين، وأمور العبادات والمعاملات، والأخلاق بياناً مفصلاً.

فلا بد من بيان ذلك وتوضيحه للناس؛ حتّى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتّى يتميز المسلم الصحيح من المسلم المدعي، ولا يدخل في الإسلام زيغ وتزييف، لا بد أن نُميز هذا من هذا لئلا يلتبس الحق بالباطل، وليعرف الحق من الباطل، والخبيث من الطيب، ولا نكتفي بالاسم العام؛ لأن هذا تضليل للناس، وتلبيس على الناس، فلنحذر من هذه الدعاية.

فلا بد من التفصيل، ولا بد من بيان الحق من الباطل، وتوضيح الهدى من الضلال، هذا حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، لم يكتف بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يقل له: يكفي أن تفهم الخير؛ بل إنه أقره، وبيّن له صلى الله عليه وسلم الشر الذي سيحدث ليحذر منه، ويحذر منه غيره، هذا هو السنة، وهذا هو منهج القرآن، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم.

● قال حذيفة: «قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر»:

الجاهلية: مأخوذة من الجهل، وهو عدم العلم، والمراد بها: ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية؛ لأنّهم كانوا على جهل وضلال في عباداتهم، وفي معاملاتهم، وفي مآكلهم

ومشاربهم ومناكحهم، وغير ذلك، كانوا على جهل وضلال بسبب طول الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين مُحَمَّدٍ عليه السلام، فترة طويلة تزيد على (٤٠٠) سنة انقطعت فيها آثار الرسالة، واندثرت آثار الرسالات، وانتشر الجهل والضلal، وصار الناس في عبادتهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والطواغيت والجن والإنس، يعبدون الملائكة والأولياء والصالحين كانوا متفرقين في عباداتهم، وكانوا في الحلال والحرام لا يُميزون بين طيب وخبيث؛ بل كان تعاملهم بالربا -ربا الجاهلية- كان إذا حل الدين على المدين قالوا: إما أن تُسدّد وإما أن نزيد عليك الدين ونؤجله مرة أخرى؛ هذا ربا الجاهلية، وكان هو الغالب على تعاملهم، وكانوا يكتسبون المال من الطرق المُحرمة من النهب والسلب والسرقة، وأكل أموال الناس بالباطل.

كانوا في الأطعمة يستحلون الميتة والدم، كانوا يأكلون الميتة، ويأكلون الدم، ويأكلون الخبائث، وكانوا في علاقاتهم -فيما بينهم- متناحرين، يتقاتلون على أدنى شيء، وليس لهم إمام، وليس لهم دولة، إما ينضوون تحت الأنظمة القبلية، أو يدخلون تحت ولاية فارس والروم.

والقوي يأكل الضعيف، والظالم يعتدي ولا يرده أحد، هكذا كانوا في الجاهلية.

كانوا في جاهلية من جميع الوجوه؛ وأعظم ذلك: في العبادة والعقيدة، كانوا على عقيدة الشرك بالله، كانوا ينكرون البعث،

وينكرون الرسالات، ويقولون: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١]. هكذا كانوا في الجاهلية.

فبعث الله مُحَمَّدًا ﷺ بالهدى ودين الحق: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣].

فالهدى: هو العلم النافع.

ودين الحق: هو العمل الصالح.

فبعث الله نبيه ﷺ بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فزالت الجاهلية -ولله الحمد- إلى الأبد ببعثة الرسول ﷺ وجاء العلم والهدى.

فالجاهلية العامة زالت؛ لكن قد يبقى في بعض الناس، أو في بعض القبائل، أو في بعض البلاد شيء من الجاهليات، جاهلية جزئية، أما الجاهلية العامة فالله أزالها ببعثة الرسول ﷺ.

ولكن قد تبقى بعض خصال الجاهلية في بعض الناس، لقوله ﷺ: «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة -أي: على الميت-»^(١). هذه تبقى لكنها جزئية، أما الجاهلية العامة فإنها زالت.

فلهذا لا يجوز أن يُقال: الناس في جاهلية، وبعضهم يقول: في جاهلية أشد من الجاهلية التي قبل بعثة النبي ﷺ.

هذا معناه جحود لما جاء به الرسول ﷺ، جحود للقرآن الذي بين

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٩٣٤) من حديث أبي مالك الأشعري.

أدينا ، والسنة النبوية والعلم الغزير الذي بين أيدينا ، ومعناه : أننا في جاهلية ؛ هذا غلط ، الناس ليسوا بجاهلية ، ولله الحمد .

ولكن قد تبقى بعض صفات الجاهلية في بعض الأشخاص ، أو في بعض الدول أو في بعض القبائل ؛ لكن هذه جاهلية خاصة ، فينبغي معرفة هذا الأمر .

● قوله : « كنا في جاهلية وشر » :

ما هو الشر؟ الشر : هو ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي ﷺ من الشرك بالله ، وعبادة الأوثان ، وأكل الحرام ، وغير ذلك من الشرور التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي ﷺ ؛ هذا هي الشرور ، فجاء الله بهذا الخير .

* قال حذيفة رضي الله عنه : « فجاءنا الله بهذا الخير » :

تأمل الاعتراف بفضل الله أن الخير إنما جاء من الله - جل وعلا - هو الذي هدانا ، ما عرفنا الحق بعقولنا ومعارفنا ، وإنما عرفناه بما جاء الله ﷻ به من هذا الرسول ﷺ ، وهذا القرآن العظيم ، وهذه السنة النبوية .

فالحق لا يُعرف بالعقول ، أو يُعرف بالعادات ، أو التقاليد ، أو الأفكار ، وإنما يُعرف بالوحي المُنزل من الله - جل وعلا - ، المُنزل على لسان رسوله ﷺ .

فهذا فيه رد على الذين يقولون : الناس أحرار بأفكارهم ، كلُّ يقول ما يريد .

نقول: لا، الناس عبيد لله ﷻ، وعقولهم قاصرة، وإدراكهم قاصر، فلا بد أن يرجعوا إلى الوحي المُنزل لمعرفة الحق ورد الباطل.

• قوله: «جاءنا الله بهذا الخير»:

الخير ما هو؟ الخير: هو الإسلام؛ لما فيه من الهدى، وما فيه من العلم، وما فيه من إزالة الشبهات التي حَيِّمَتْ على كثير من عقول الناس، وإزالة الجاهليات التي كانت في أدمغة الناس، فجاء الله بهذا الخير العظيم، وهذا فيه اعتراف بنعمة الله ﷻ؛ لأن الخير إنما جاءنا من عنده ﷻ، وأن الله لَمْ يَكُنْ إلينا إلى عقولنا وأفكارنا؛ بل إن الله هو الذي دلنا على الخير وأرشدنا إليه.

قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبا: ٥٠].

• قال: «فهل بعد هذا الخير من شر»:

هذا فيه دليل على أن المسلم لا يأمن من الفتن، وإن كان على علم، وعلى عمل صالح، وعلى عقيدة صحيحة، فإنه لا يأمن من دُعاة الضلال والشر؛ فلهذا سأل حذيفة رَسولَ الله ﷺ قال: «هل بعد هذا الخير من شر؟».

هذا دليل على أنه يأتي شر بعد الخير، وهذا من الابتلاء والامتحان الذي يُجرِّبه الله على الناس، وأنهم لا يَدُومُونَ على حالة واحدة؛ بل تَمْرِبُهُمْ مداورات، فلا يأمن الإنسان من الفتن، ولا يأمن من الشبهات، ولا يأمن من دُعاة الضلالة وإن كان هو على خير، وعلى

عقيدة، وعلى دين صحيح، مع ذلك لا يأمن.

ولذلك قال حذيفة: «هل بعد هذا الخير من شر؟ قال ﷺ: نعم». وهذا خبر من الرسول ﷺ بأنه سيكون بعد الخير الذي جاء به مُحَمَّدٌ ﷺ شرٌّ، وهذا حصل في آخر عهد الصحابة، بما حصل من الفتن، وما حصل من الشرور التي حصلت بين المسلمين، فقد حصل ما قصه علينا التاريخ، وهذا من باب الابتلاء والامتحان.

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، حصلت فتنة وشرور وبزغت بازغة من الفرق الضالة مثل: القدرية، والشيعة، والمرجئة، والجهمية، وغير ذلك، حصل هذا في أواخر عهد الصحابة (رضي الله عنهم)؛ ولكن ما دام القرآن موجودًا، والسنة الصحيحة موجودة، فإن هذا الشر يندحر إذا حمل هذا القرآن وهذه السنة العلماء، ووضحوا للناس هذه الفتن وهذه الشرور، فإن الدواء موجود ولله الحمد، والشر يُدفع بالخير.

● قلت: «وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم»:

هذا فيه دليل على أن الشر لا يدوم، وأن المسلم ينتظر الفرج من الله ﷻ، قال الله -جل وعلا-: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥-٦].

فلا بد أن يأتي الفرج، قال ﷺ: «واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً»^(١).

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٠٧/١، ٣٠٨) برقم (٢٨٠٤) من حديث ابن عباس (رضي الله عنه) وأوله: «كنت رديف النبي ﷺ، فقال: يا غلام.. الحديث». وله روايات أخرى.

فلا ييأس الإنسان عندما تكثر الفتن، وتكثر الشرور، فإنه يطمئن نفسه، ويطمئن غيره عند حدوث الفتن، ويقول: الحمد لله نحن على هُدًى، وعلى دين واضح، والفرج قريب، والشر يزول بإذن الله، هكذا ينبغي لأهل الخير والعلماء أن يطمئنوا، ويُطمئنوا الناس؛ لأن هذا شيء يزول بإذن الله، ويأتي بعده الفرج.

ولا يجوز للإنسان أن يقول: هلك الناس، هذا لا يجوز؛ بل إنه يطمئن الناس، ويثبت الناس على الخير، ويتوقع لهم النصر، فإن العاقبة دائمة للمتقين، والله يداول الدنيا بين الناس؛ لكن العاقبة للتحوي، والعاقبة للمتقين.

فمهما تعاظم الشر والفتن، فإنها - بإذن الله - على سبيل الزوال، وقد قال ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله - تبارك وتعالى -»^(١).

فالإسلام لا يزول ولله الحمد، والدين لا يزول، والقرآن لا يزول، إلا في آخر الموعود الذي أخبر عنه النبي ﷺ أنه في آخر الزمان يُرفع القرآن من صدور الرجال، ومن المصاحف، ولا يبقى قرآن في أيدي الناس؛ لكن هذا عند خراب الدنيا.

أما القرآن موجود، والسنة موجودة، والقبلة موجودة، فإن الخير باقٍ وإن ضل عنه من ضل، وانحرف عنه من انحرف، الفتن لها ضحايا

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٧٣١١) بنحوه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (١٩٢١)، بنحوه كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة.

كما يقولون، لابد أن يذهب معها من يذهب؛ ولكن يبقى أهل الإيمان ولو كانوا قليلين، ولو ذهب من ذهب مع الفتن، وضل من ضل، وجاء من جاء، فإن الحق وأهله - ولله الحمد - يبقون.

الحق موجود، والله - جل وعلا - يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. فلا يكون عند الإنسان يأس أو قنوط، أو يُئس الناس من رجوع الخير، ومن انتصار الحق، ومن دحر الباطل؛ لأن الله وعد بذلك، والله ﷻ لا يُخلف وعده.

والإمام ابن القيم رحمه الله يقول:

والدين منصور ومُمتحن فلا تعجب فهذي سنة الرَّحْمَنِ^(١)

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ١٤٠ ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٠-١٤١].

هذه الحكمة في إجراء الفتن والمحن، تمحيص المؤمنين، وتصبيرهم، وتثبيتهم على الحق، وتنبيههم على أخطائهم؛ ليتوبوا إلى الله ﷻ ولاجل أن يمحى الكافرين، فهي للمؤمنين تمحيص، وللکفار محق، ولله الحمد.

فعلى المسلم أن ينظر بهذا المنظار الحق، ولا ينظر إلى الواقع والتاريخ بمنظار أسود، ومنظار يائس، يُئس الناس، وفي الحديث:

(١) انظر: القصيدة التونية لابن القيم (ج ١/ ٢٣٣).

«من قال : هلك الناس ؛ فهو أهلكهم» . -بضم الكاف- .

وفي رواية : «من قال : هلك الناس ؛ فهو أهلكهم» . -بفتح الكاف-^(١) . فالإنسان لا يَقْنَطُ من رَحْمَةِ اللَّهِ ، ولا يَقْنَطُ الناس من فرج اللَّهِ ﷻ .

● فقلت : «وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال : نعم» :

هذا فيه دليل على الفرج ، وأن الإنسان لا يقنط من رَحْمَةِ اللَّهِ ، وأنه يأتي بعد الشر ، يأتي بعده الخير .

فعلى المسلم ألا يقنط ولا ييأس ، وأن ينتظر فرج اللَّهِ ﷻ ؛ لكن مع عمل ما يستطيع من البيان والدعوة إلى اللَّهِ ، ونشر العلم ، ونشر اليقين في الناس ، وعدم تئيسهم ، وتقنيطهم ، والإرجاف بهم ، يقول : ذهب الإسلام ، ذهب المسلمون ، انتهى الأمر ، قُضي على الدين . . . إلى آخر ما يُقال ؛ هذه مقالات سيئة .

● وقوله : «فيه دخن ؟» :

أي : فيه شيء من التغير ، هو خير لكنه فيه شيء من التغير ، هذا إخبار من الصادق المصدوق ﷺ أنه يأتي خير ومعه شيء من التغير .

● قلت : «وما دخنه ؟» :

سبحان اللَّهِ ! هذا الرجل دقيق في أسئلته ، وذلك مما أجراه اللَّهُ على

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٢٦٢٣) من حديث أبي هريرة ﷺ .

لسانه لأجل نفع الأمة، وتعليم الأمة.

● قال: «قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي»:

يعني: يكون عندهم تغييرات، هم مسلمون ومؤمنون، وفيهم خير؛ لكن عندهم شيء من التغيير الذي لا يزول به إيمانهم، ولا يزول به دينهم؛ لكن فيه نقص، وهكذا الدنيا في نقص.

وفي الحديث: «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، حَتَّى تَلْقُوا نَبِيَكُمْ ﷺ»^(١).

فيكون عندهم بعض المخالفات في سنة الرسول ﷺ، ويهتدون بغير هدي النبي ﷺ، يتكروا أشياء مُخَالِفة للسنة؛ لكن ليست مُخَالِفة تامة؛ وإنما فيها نوع مُخَالِفة، وهذا فيه التحذير من المُخَالِفة، ولو كانت يسيرة.

وفيه التحذير من الاقتداء بغير سنة النبي ﷺ، ولو كان ذلك يسيرًا؛ لأن النبي ﷺ سَمِيَ ذلك: دُخْنًا، يعني: فيه نقص وفيه ضرر.

وهذا فيه دليل على أن المسلم لا يُحْكَم عليه بالكفر ما دام أنه لم يُشْرِك بالله شرًّا أكبر، أو يترد عن الإسلام بناقض من نواقض الإسلام؛ لكن حصل عنده بعض التغيير أو بعض التحول؛ فهذا يكون

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٧٠٦٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يلفظ: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه، حَتَّى تَلْقُوا رِبَكُم».

مُخْطِئًا ويكون ضالًّا ، أو حَتَّى يكون فاسقًا الفسق الذي لا يُخرج من الملة ، فهذا فيه أصل من أصول العقيدة ، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يُحكم عليه بالكفر ، وإنَّما يسمى هذا : دخنًا ونقصًا في الدين ، أو يسمى : فسقًا ؛ لكن لا يسمى : كفرًا وخروجًا من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة .

● قال : «تعرف منهم وتنكر» :

هؤلاء الناس تعرف منهم ، هذا دليل على أنَّهم عندهم معروف ، وعندهم خير ، وتنكر ، عندهم شيء من المنكر الذي هو مُخَالَف لهدى الرسول ﷺ فيهم خير وفيهم شر .

سَمَاءٌ خيرًا وأقره الرسول ﷺ على ذلك ، هذا دليل على أنه خير ولو كان فيه دخن ، ففيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة ، في أن ما كل مُخَالَفة لهدى الرسول ﷺ تكون كفرًا ؛ وإنَّما تكون خطأ ، أو ضلالًا ، أو نقصًا في الإيمان ، وتُسمى : شرًّا أيضًا ، والشر يختلف : منه شر خالص ، ومنه شر جزئي ، أو نسبي ، فيجب أن نسمي الأمور بأسمائها .

● فقلت : «هل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم» :

هذه للمرة الثالثة ، نعم بعده شر ، ولكنه أعظم من الشر الأول ، الأول عندهم خير وعندهم شر ؛ لكن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم ، ما يقولون للناس : تعالوا إلى جهنم !! يقولون : تعالوا إلى التقدم والحضارة والرقي ومُسايرة الأمم ، لا تبقوا متحجرين متزمتين معناه : اتركوا دينكم وتعالوا مع الناس .

هؤلاء هم الدعاة إلى أبواب جهنم، يدعونهم إلى أن يتخلوا عن دينهم، ويلحقوا بركب الكافرين، وهذا هو الدعوة إلى جهنم؛ لأن جهنم أعدها الله للكافرين، فهم يدعون الناس إلى ما عليه أهل جهنم من الكفار والمشركين، والمُلحدين، وما أكثر هؤلاء الدعاة في ساحة العالم الإسلامي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فعلينا أن نحذر منهم غاية الحذر، لماذا؟ لأنهم يدعوننا إلى جهنم، والله - جل وعلا - يقول في الكفار: ﴿أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٢١].

ويقول ﷺ في الشيطان: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

ومؤمن آل فرعون يقول: ﴿وَيَنْقُومُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَيَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ [غافر: ٤١]. كيف يدعوهم إلى الجنة، وكيف يدعوهم إلى النار؟! ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفِيرِ﴾ [غافر: ٤٢].

هذا فرق ما بين دُعاة الخير ودُعاة الشر: أن دعاة الخير يدعون إلى الله ﷻ، وإلى دينه، وإلى الجنة، ودعاة الشر يدعون إلى النار.

ما يقولون للناس: تعالوا إلى النار!! يقولون: تعالوا إلى الجنة، هذه أعمال أهل الجنة، وهذا الخير، وهذا الرقي، وهذا الصلاح، وهذا، وهذا... فيزينونه للناس.

فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء، وقد تكاثروا في هذا الزمان، والله أعلم أنهم سيتكاثرون في المستقبل كلما تأخر الزمان،

وأُتيحت لهم وسائل لم تكن لدعاة الضلال من قبل، تمكنوا من وسائل شيطانية تصل إلى الناس بسرعة، وبأي مكان وبعرض مغرٍ مزور مزخرف يظهر للناس أنه من الخير وهو شر، هذا من تمام الفتنة.

• «من أطاعهم قذفوه فيها» :

«من أطاعهم» : انقاد لهم، وصدّقهم، وناصرهم؛ قذفوه فيها، أما من لم يطعهم، وقاومهم، واستنكر ما هم عليه؛ فإنّهم لن يضروه، والله - جل وعلا - قال في القرآن: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقد وضح النبي ﷺ هذه الآية؛ فخط خطًا معتدلاً وقال: «هذا سبيل الله، وخط خطوطاً عن يمينه وشماله، وقال: هذه سُبُل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه»^(١).

وهذا يصور دعاة الضلال ومناهجهم ومآربهم، يُصور لنا -تماماً- أن كل ما خالف الصراط المُستقيم فهو سبيل إلى الجحيم، من ترك الصراط المُستقيم؛ فإنه يسير إلى الجحيم، وإن كان في نظره أنه متحضر، وأنه متقدم، وأنه متفتح.

• فقلت: «يا رسول الله، صفهم لنا» :

انظر هذه الأسئلة العجيبة من هذا الصحابي الجليل، أوقف الرسول ﷺ وجعل يسأله، والرسول ﷺ يُجيبه بالتفصيل والتوضيح.

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٤٣٥/١) برقم (٤١٤٢) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

● قال: «نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»:

هذه المُصيبة!! أنهم ملتصقون بنا، ومن جَماعتنا من بلادنا، أما لو كانوا أجنب، لو كانوا من أمريكا أو من غيرها؛ هان الأمر؛ لكن المشكلة أنه ابن فلان، وابن فلان، ورُبُّما يقول: أنا عالم، وأنا أحمل الشهادات العلمية، وأنا... وأنا... من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب مثلنا؛ بل يكون عندهم فصاحة وبلاغة، إذا كتبوا، وإذا خطبوا، وإذا ألقوا مُحاضرة، أو غير ذلك، يتكلمون بألسنتنا.

كما قال الله -جل وعلا- في المنافقين: ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: ٤]. فعندهم فصاحة، تأخذ السامع، ويستمع إليهم لفصاحتهم، والنبي ﷺ قال: «إن من البيان لسحراً»^(١).

يتكلمون بألسنتنا، لو كانوا يتكلمون بلغة أعجمية أو فارسية؛ فقد لا يُلتفت إليهم؛ لكن المشكلة إذا كانوا يتكلمون بكلام فصيح وكلام بليغ، فإنه يجذب الناس إليه؛ وهذا من تمام الفتنة.

● قال حذيفة: «يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»:

فهذا فيه بيان ما يجب على المسلم عندما تحدث هذه الشرور وهذه الفتن التي تدعو الناس إلى الانحراف، والانحلال ومتابعة الكفار، والتزهيد في الإسلام وأحكام الإسلام: أن المسلم لا ينخدع بهم؛ بل

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٥١٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

يكون مع جماعة المسلمين، يلزم جماعة المسلمين، ولا يشذ عنهم:
في رأي، أو معتقد، أو دعاية.

لا ينخدع بالقول والبهرج؛ بل ينظر ما عليه المسلمون، والنبي ﷺ يقول: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»^(١).

ويقول: «وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة»^(٢).

فتكون مع جماعة المسلمين، ولا تكون للمسلمين جماعة إلا إذا كان لهم إمام يطيعونه، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة.
ولهذا قال الله - جل وعلا - : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣].

فهذا فيه دليل على سبب النجاة من الفتنة: أنه لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين؛ هذا هو النجاة من الفتنة بإذن الله.

أما من شذ عن المسلمين وتبع دعاة الضلال؛ فإنه يهلك مع الهالكين، فلزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي أمر المسلمين فيه ضمان

(١) رواه ابن ماجه في سننه برقم (٣٩٥٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) رواه الترمذي في سننه برقم (٢١٦٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، ورقم

(٢١٦٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.

من الفتن بإذن الله .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] .

وقال ﷺ : «عليكم بالجماعة ، فإن يد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ في النار»^(١) .

وقال -عليه الصلاة والسلام- : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»^(٢) .

فالذي يريد لنفسه النجاة عند هذه الفتن والشروع عليه ألا يتزحزح عما كان عليه المسلمون وما عليه إمام المسلمين ؛ بل يصبر معهم ، ولو أصابه ما أصابه من المشقة ، يصبر معهم حتى يأتي الله -جل وعلا- بالفرج ؛ هذا هو سبيل النجاة من الفتن ، قال : «أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» .

● فقلت : «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟» :

ما زال هذا الصحابي الجليل مع رسول الله ﷺ يورد الأسئلة التي

-
- (١) انظر : سنن الترمذي برقم (٢١٦٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وحديث رقم (٢١٦٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وحديث رقم (٢١٦٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
- (٢) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٦٠٧) ، والترمذي في سننه برقم (٢٦٧٨) ، وابن ماجه في سننه برقم (٤٢ ، ٤٣) ، والإمام أحمد في مسنده برقم (٧١٨٢ ، ٧١٨٤) ، والدارمي في سننه برقم (٩٥) ، كلهم من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه .

فيها النفع العظيم للأمة، يستوضح من الرسول ﷺ .

● قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها» :

هذا فيه دليل على ترك الجماعات المخالفة لما جاء به الرسول ﷺ ، وما عليه سلف الأمة وأئمتها وما عليه جماعة المسلمين ؛ لأن المسلم لو ذهب جماعة المسلمين - ولا حول ولا قوة إلا بالله - فماذا يعمل ؟ يعتزل هذه الفرق ؛ لأنها فرق ضلال ، ودعاة على أبواب جهنم ، إن وجدت جماعة للمسلمين كن معهم وإلا فاعتزل لوحده ، اثبت على الحق ولو كنت وحدك .

ولهذا قالوا : الجماعة : من كان على الحق ولو كان واحدًا ؛ هذا هو الجماعة ، ليست الجماعة لكثرة الجماعة ، بمن كان على الحق .

● «ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» :

هذا فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم ، وأن من اعتزل الفتن وثبت على الحق وصبر على البلاء وأدركه الموت وهو على ذلك ؛ فهو من أهل الجنة ، وأن من جاءه الموت وهو قد غيّر وبدل وتبع الضالين ؛ فإنه يكون من أهل النار ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فهذه كلمات يسيرة حول هذا الحديث العظيم ، الذي فيه بيان الأخطار التي تعترض الأمة في طريقها ، وفيه بيان ما يلزم المسلم عند الفتن ، وأن يلزم ما كان عليه جماعة المسلمين وإمام المسلمين ، وما

كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها؛ فهذا سبيل النجاة.

والحمد لله رب العالمين.

وصلّى الله وسلّم على نبينا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ.

الأسئلة

س: يقول السائل: كيف نوجه حديث الرسول ﷺ: «إِنَّ رَبِّي أَتَانِي فِي الْمَنَامِ فَوْضِعَ يَدِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ...»^(١). الحديث؟ وكيف أن المؤمن لا يرى ربه إلا في الجنة^(٢)؟ وهل رأى الرسول ﷺ؟

ج: لا تعارض بين الحديث وبين أن الله لا يُرى في الدنيا؛ لأن الرسول لم يره ببصره؛ وإنما رآه في المنام، أنت مثلاً ترى الميت في المنام، هل مُمكن أن ترى الميت في الدنيا بعينك؟ ما يُمكن هذا، لكن تراه في المنام، ومسألة الرؤيا هذه غير مسألة الرؤية بالبصر.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعضهم يقول: إنه يَجُوزُ التنازل الذي لا يَمَسُّ بالدين، ويستدل على قوله أن النبي ﷺ تنازل عن كتابة بسم الله الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وقال: اكتب بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ^(٣) وتنازل عن الاتِّجَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَةِ^(٤). ما صحة هذا الكلام؟

-
- (١) رواه الترمذي في سننه برقم (٣٢٣١) من حديث ابن عباس ؓ.
 (٢) رواه الترمذي في سننه برقم (٢٢٣٦) من حديث عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي ﷺ.
 (٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان ؓ.
 (٤) انظر صحيح الإمام البخاري برقم (٩٩٩)، وصحيح الإمام مسلم برقم (٧٠٠) برواياته كلاهما من حديث عبد الله بن عمر ؓ.

ج : هذا كلام باطل وضلال، والعياذ بالله .

والرسول لم يتنازل عن الرسالة لما قال : « اكتب ، هذا ما صالح عليه مُحَمَّد بن عبد الله » . وهو رسول الله ﷺ ، وليس من لازم ثبوت رسالته أن يُكتب على الورق ؛ بل هو رسول الله ﷺ ، وهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما .

هذا من درء المفسد ، ودراء المفسد مقدم على جلب المصالح ، هذه قاعدة شرعية^(١) ، لكن ليس معناه أن الرسول تنازل عن الرسالة ، قال : « والله إنني رسول الله ، وإن كذبتُموني ، اكتب : مُحَمَّد بن عبد الله » .

وأما صلاة النافلة على الراحلة إلى حيث توجهت به ؛ فهذا ليس تنازلاً عن القبلة ؛ لكن سنة الراكب في النافلة هي حيثما توجهت به راحلته ، وأما قبله غير الراكب وفي الفريضة فلا بد أن تكون إلى الكعبة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة ، وأما النافلة فأمرها أوسع ، والله - جل وعلا - يقول : ﴿ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] .

قال بعض المفسرين : « هذه الآية نزلت في التنفل على الراحلة في السفر »^(٢) .

(١) انظر : الأشباه والنظائر (١/ ١٠٥) .

(٢) انظر : تفسير القرآن العظيم (١/ ١٥٨) .

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يُجمع بين حديث: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»^(١). وحديث: «اسْمَعْ وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسْمَعْ وأطع»^(٢)؟

ج: «اسْمَعْ وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». هذا في ولي الأمر، أما المدافعة عن المال فهذا مع غير ولي الأمر.

لو جاء ظالم، أو سارق، أو لص، أو قاطع طريق يريد أخذ مالك، فإنك تدافع دونه ولو قُتلت، فإن قُتلت فأنت شهيد، أما ولي الأمر فلا تدافع، لو أخذ مالك لا تدافعه؛ بل اصبر على ذلك دفعًا لأعظم الضررين، فرق بين ولي الأمر وبين آحاد الناس، الظلمة من آحاد الناس.

س: أحسن الله إليكم شيخنا، يقول في الشق الثاني من سؤاله، وحديث: «اسْمَعْ وأطع وإن ضرب ظهرك». ما قولكم فيمن يقول: إن الحديث يربّي المسلم على الضعف؟

ج: الحديث يربّي المسلم على الطاعة، وعلى القوة؛ لأن الطاعة لولي الأمر قوة، وليست ضعفًا، فهو يترك هذا لأجل المصلحة العامة واجتماع الكلمة.

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٢٤٨٠)، ورواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (١٤١) كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٢) رواه ابن أبي عاصم في السنة (٤٩٢/٢) برقم (١٠٢٦) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

أصحاب الأهواء يريدون التخلص من الأدلة الصحيحة؛ لأجل أن تسلم لهم أفكارهم، هذا قصدهم، يشككون في الآيات والأحاديث من أجل أن تسلم لهم أفكارهم المنحرفة، فلا غرابة من هذا.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: معالي الشيخ، ذكرتم -حفظكم الله- أن من جُملة العقائد الأساسية في الدين: أن نهتم بعقيدة أهل السنة، فنود -حفظكم الله- التأكيد على فهم عقيدة السنة والجماعة؛ لأن بعض الشباب يبدأ بقراءة سير الفرق الضالة، ورُبَّما أثرت فيه، ورُبَّما وقع في محاذير كثيرة، نتمنى التوجيه على ذلك.

ج: أنتم تعرفون أن كتب العقائد أول ما تبدأ ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا عرفتَها، فإنك تنتقل إلى معرفة ما يُخالفها من أجل أن تتجنبه، فلا تشتغل بالباطل وتترك الحق، لازم تعرف الحق أولاً ثم تعرف ما يضاده من الباطل، ولا تتعلم العلم بالقراءة في الكتب دون جلوس عند العلماء.

س: بعض الناس يأخذ من الكتب ولا يدرس على أيدي الشيخ؟

ج: هذا وإن كان فيه بعض الفائدة لكن مضرته أكثر، فهو لا يفهم ما في الكتب، الكتب تحتاج إلى علماء يوضحونها ويشرحونها، ولأنَّها قد يكون فيها أخطاء، أو يكون فيها شك أو تضليل؛ فلا بد من الارتباط بالعلماء الثقات الذين يوضحون هذه الكتب ويبينونها.

ولما اعتمد الخوارج على فهمهم واعتزلوا العلماء في وقتهم؛ حصل منهم الضلال والتخبط -والعياذ بالله- ولا يزالون يتخبطون في

ضلالهم وفي غيهم يعمهون؛ لأنَّهم انعزلوا عن العلماء، فلا يكفي أن الإنسان يقول: أنا أقرأ، ويكفي هذا، ولا أحتاج إلى عالم، الكتاب إنَّما هو أداة مثل السلاح يتدرب عليه، لو أن واحداً أخذ السلاح وهو لم يتدرب ألا يقتل نفسه أو يقتل غيره؟

لا بد أن يتدرب على السلاح، بأن يعرف كيف يستعمله على أيدي المدربين الذين يعرفون استعمال السلاح، هذا في أمور الدنيا، فكيف في أمور الآخرة وأمور الدين؟ الكتب مجرد آلات تحتاج إلى تدريب عليها، وبيان ما فيها، وفهم ما فيها على الوجه الصحيح.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: يتهاون كثير من الناس في إنكار المنكر، فهل من توجيه لهم؟

ج: النبي ﷺ قسَّم الناس إلى أقسام ثلاثة في إنكار المنكر، كل على حسب استطاعته، قال ﷺ: «من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه»^(١).

فالذي عنده قدرة على التغيير باليد، وهو ولي الأمر أو نائبه، أو رجال الحسبة هؤلاء يُغيرون المنكر باليد؛ لأنَّهم سُلطة، ولا أحد يعترض عليهم، فإن لم يكن لهم سلطة، فيغيره بالإنكار باللسان، إما بالموعظة، أو بالنصيحة، وبيان أن هذا لا يجوز، وإذا لم يمتثل فإنه يرفع شأنه إلى الجهة المختصة للأخذ على يده، هذا الإنكار باللسان، فإذا لم يقدر كأن يكون ما عنده علم ولكن عنده غيره؛ فهذا يُنكر بقلبه،

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ويعتزل صاحب المنكر، ويعتزل مكان المنكرات ويتعد عنها.

س: هذه أسئلة متعددة أحسن الله إليكم يا شيخ عما يحدث لإخواننا في العراق ملخصها: أن أقوامًا يدعون إلى الذهاب إلى هناك لقتال الكفار ونصرة إخواننا المسلمين، فما رأي فضيلتكم؟

ج: هذا الأمر من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي ينظم الجهاد، ويكوّن الجيوش والسرايا، هذا من صلاحياته، فلا أحد يُكوّن جهادًا من دون ولي الأمر، فولاة الأمور هم الذين ينظمون الجهاد، ويُعدون له ويقودونه أو يؤمّرون عليه كما فعل النبي ﷺ، وكما عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده وأمرء المسلمين، إن هذا من صلاحيات الإمام، وأنت من رعية هذا الإمام، فإذا أمرك أن تُجاهد وكون جيشًا واكْتُبْتَ فيه؛ فهذا شيء طيب.

أما أنك تخرج وتذهب بدون تكوين، وبدون تنظيم وبدون طاعة ولي الأمر؛ فهذا لا يجوز، وكذلك طاعة الوالدين ورضا الوالدين؛ لأن حق الوالدين بعد حق الله - جل وعلا -، لا بد أن تستأذن والديك، فإذا كان والداك يحتاجان إليك فهما أحق بك.

وقد رد النبي ﷺ رجلاً جاء يريد أن يُكتب في غزوة، فقال له النبي ﷺ: «أحي والدك؟ فقال الصحابي: نعم. فقال له الرسول ﷺ: ففيهما فجاهد»^(١).

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٣٠٠٤)، ورواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٢٥٤٩)، كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

فرده إلى والديه ليقوم ببرهما والإحسان إليهما ؛ لأنَّهما بحاجة إليه .

س : أحسن الله إليكم ، ما موقفنا تجاه إخواننا في العراق ؟

ج : تدعولهم أن الله ينصرهم ، وأن يخذل عدوهم ، وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في العراق وفي غيره .

س : أحسن الله إليكم ، يقول السائل : ما قول فضيلتكم فيمن يتكلم ويغتاب المشايخ والدعاة والعلماء ، ويزعم أن ذلك من الدين وأنه من النصيحة ؟

ج : هل الغيبة والنميمة من الدين ؟ هذا افتراء ، الله - جل وعلا - يقول : ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢] .

وقال - جل وعلا - : ﴿ وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ ١٥ هَازٍ مَشَاءٍ يَنْمِيرٍ [القلم: ١٠-١١] .

فلا تجوز طاعة المُغتاب والنام ، هذا منكر ، الغيبة والنميمة منكر ، لا يجوز طاعته والإصغاء إليه ؛ بل يجب الإنكار عليه ، وغيبة العلماء أشد من غيبة غيرهم ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء ، فهو إذا اغتابهم فقد اغتاب ورثة الأنبياء ، فغيبة العالم أشد من غيبة غير العالم . وإن كان المسلم غيبته حرام مطلقاً ، ولو كان عامياً فغيبته حرام ، فهذا أمرٌ لا يجوز ، وليس هذا من النصيحة ، هل الغيبة تُسمى نصيحة !! النصيحة أن توصل النصيحة إلى ولي الأمر ، أو إلى العالم بينك

وبيّنه، إما مشافهةً وإما كتابةً، وإما مكالمةً بالتليفون، أما أنك تتحدث بها أمام الناس وفي المَجالس؛ فهذه ليست نصيحة، هذه غيبة وتنفير عن العلماء وعن ولاية الأمور، ونشر للشر وفصل بين العلماء وبين الناس.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: مُدرس مواد شرعية يحتفل بالمولد النبوي، يزعم أن ذلك من الدين، فما الواجبُ تجاهه، وهل يُبلغ عنه الإدارة؟

ج: يجب أن يُبلغ عنه المسئولون عن التعليم؛ لأجل الأخذ على يده، أو إزالته عن التعليم؛ لأن هذا مُبتدع رُبّما ينشر بدعته على الطلاب.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: فهم بعض الناس من كلام فضيلتكم في مُحاضرة سابقة أن المُحكم للقانون الوضعي بدلاً من الشريعة أنه يرى أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة، وبالتالي يكفر الكفر الأكبر؟

ج: أنا قلت: إذا أزاح الشريعة نهائياً، وجعل محلها القانون الخالص فلا يحكم بين الناس إلا بالقانون، فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أصلح من الشريعة.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: لا جماعة إلا بإمام، فهل يوجد اليوم جماعة، إنَّما نلحظ تفرق وشتات واختلاف؟

ج : المسلمون في هذه البلاد -ولله الحمد- يعيشون في جماعة وإمام، وإذا كان هناك بلد آخر فيه إمام فهو إمام للمسلمين الذين تحت ولايته، تعدد الولايات هذا موجود في تاريخ الإسلام منذ أن انقضى عصر الخلافة العباسية والمسلمون متوزعون في البلاد، وكل بلد له إمام، ويسمعون له ويطيعون.

وهذا شيء جرى عليه العمل، ولم يعتبر المسلمون أن هذا مخالف لما جاء به الإسلام؛ بل اعتبروه من امتثال أمر الرسول ﷺ في طاعة ولي الأمر، ولو تعدد في أقاليم متباعدة، نعم لا يجوز تعدد ولاية أمر في بلد واحد.

أما أن يكون في هذه البلاد إمام، وفي مصر إمام، وفي الشام إمام؛ فهذا لا بأس به للضرورة، لو اجتمعت الأمة على إمام واحد كان هذا أحسن؛ لكن إذا لم يحصل هذا فيطاع كل إمام في موضع ولايته.

س : أحسن الله إليكم، يقول السائل: كثر الحديث عن المرأة، وبالأمس عرض برنامج^(١) عن امرأة^(٢) في هذه البلاد تريد فرض أفكارها، وهي تدعي التدين والإفتاء، وهي تسافر لوحدها، وتختلط مع رجال أجانب، تدعو إلى نزع غطاء الوجه، وإلى عدم تعدد الزوجات، وإلى حق المرأة المزعوم في الحكم والسياسة، تخلط الحق بالباطل، تزعم أن الطرف الآخر متشدد ومتطرف، فما تعليقكم؟

(١) هو برنامج «إضاءات» وعرض على قناة العربية مساء يوم الأربعاء ٤/٣/١٤٢٦هـ.

وأعيد في يوم الخميس ٥/٣/١٤٢٦هـ ظهراً.

(٢) المرأة هي سهيلة زين العابدين حماد.

ج : هذه كما مر بكم في شرح الحديث أن هناك دعاة على أبواب جهنم ، ومنهم هذه المرأة التي تدعو إلى نبذ أحكام الإسلام ، وأن تتمرد المرأة على الشريعة ، وأن تُخفف أحكام الشريعة في حق المرأة ، وتُحرم ما أباح الله من تعدد الزوجات ؛ هذه من الدعاة على أبواب جهنم ، فهي نموذج ، والعياذ بالله ؛ لكن نسأل الله لها التوبة والرجوع إلى الحق لها ولغيرها .

س : أحسن الله إليكم شيخنا ، ما توجيهكم للمرأة في ظل الهجمات الشرسة على مبادئ الإسلام في تعاليم المرأة وتوجيهها نحو ذلك ؟

ج : الواجب على المرأة المسلمة : أن تصبر على دينها ، وعلى ما يختص بها من أحكام الشريعة ، وأن تعتبر أن هذا هو صلاحها وفلاحها في الدنيا والآخرة ، وأن مُخالفة ذلك هو هلاكها في الدنيا والآخرة .

هذا الواجب عليها أن تصبر ، وتثبت على دينها ، ولا تلتفت إلى دُعاة الضلال ؛ لأنهم لا يريدون لها الخير ؛ إنما يريدون لها الشر ، دُعاة على أبواب جهنم يريدون أن يلقوا المرأة في جهنم إذا تمردت على أحكام الله ﷻ .

س : أحسن الله إليكم ، يقول السائل : متى يكون الجهاد واجباً ؟

ج : يكون الجهاد واجباً إذا استنفروا ولي الأمر ، قال ﷺ : «وإذا استنفرتُم فانفروا»^(١) .

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (١٨٣٤) ، ورواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (١٣٥٣) كلاهما من حديث عبد الله بن عباس ؓ .

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنِفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٣٨].

إذا استنفر الإمام للجهاد وخص أشخاصاً أو شخصاً؛ فإنه يجب عليهم الالتزام -يعني: بأشخاصهم- فإذا خصص ولي الأمر شخصاً أو جماعة يصلحون للجهاد؛ وجب عليهم أن يعتبروا هذا من نعم الله عليهم، وأن الجهاد في سبيل الله من أكبر النعم عليهم، فيغتبطوا بذلك ويبادروا إليه.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك من يسافر إلى خارج البلاد؛ ليتزوج هناك أسبوع أو شهر مدة بقاءه في البلدة، ويدّعي أن هذا الزواج بنية الطلاق الذي أجاز به بعض العلماء، ثم إذا أراد العودة طلق، مع العلم أنه يقصد بيوت معينة يرون مثل هذا، فهل يجوز ذلك؟

ج: لا، هذا لا يجوز؛ لأنه متعة غير مصرح بها، فيها خداع، وإذا كان هناك نساء أعددن أنفسهن، أو بيوت أعدت لهذا؛ فهذا من التواطؤ على الباطل، وهو متعة مبيته، لكن لم يصرح بها.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يكون للمسلمين أكثر من إمام في حديث حذيفة في قوله: «الزموا إمامكم»^(١)؟

ج: نعم، إمامهم المعتبر في بلدهم سواء كان إماماً عاماً لجميع الأمة، أو إماماً في مكان ولايته كما جرى عليه العمل بعد انقضاء

(١) تقدم (ص ٢٢٢).

الخِلافة العباسية .

س : أحسن الله إليكم، يقول السائل : نحن أشخاص نشترى السيارات ونبيعها بأقساط شهرية كل لحسابه الخاص، وغالبًا ما يكون متنوعًا؛ إلا أن المشتري بعد أن يملك السيارة لا ينتظم في السداد إما مُمَاطلة أو لظروف مادية، وفي بعض الأحيان يمضي عليه مدة شهر، أو أكثر دون أن يدفع القسط، فكيف نزكي هذه الأقساط، مع العلم أن ما يصل إلينا من أقساط شهرية نقوم بشراء سيارات أخرى بثمنه؟

ج : الزكاة تجب في رأس المال، أما السلع فإنها تتغير، فإذا تم الحول على رأس المال الذي تتاجر به في السيارات أو غيرها فإنك تزكيه مع أرباحه، وأما الممَاطلة فإذا كان هذا الشخص الذي عليه دين موسرًا وقادرًا على السداد، وهو أيضًا يدفع ولا يتأخر؛ فإنك تجب عليك الزكاة سواء سدد أو لم يسدد؛ لأنك واثق من مجيء ما لك عليه .
وأما إذا كان الذي عليه الدين مُمَاطلاً ولا تستطيع إلزامه بالدفع لمُمَاطلته؛ فهذا في حكم المال الضائع؛ تنتظر، فإن جاء زكيته عن سنة واحدة، وإن لم يجيء ذهب ولا زكاة فيه .

س : أحسن الله إليكم، يقول السائل : أنا خاطب، فهل يجوز لي التكلم مع مخطوبتي في الهاتف؟

ج : إذا كانوا استجابوا لك، وتريد أن تستفهم معها عن أشياء من دون لين في الكلام أو دون مغازلة؛ وإنما هو للحاجة، فلا بأس في ذلك في الهاتف؛ لأنه لا بد من التفاهم، والسؤال والجواب فيما يصلح

شأنكم، فهذا من باب التفاهم، فإذا كان ما فيه ريبة ولا فيه فتنة؛ لا بأس به قدر الحاجة.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: إمامنا في الحي يقنت في صلاة الفجر هذه الأيام، ويدعو للمسلمين، فما حكم فعله هذا أحسن الله إليكم؟

ج: القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة لا دليل عليه، وجُمهور أهل العلم على أنه غير مشروع إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين، فإذا أمر ولي الأمر بالقنوت في النوازل فإنه يقنت؛ لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر، ويكون هذا بإشارة العلماء على ولي الأمر، أو ولي الأمر يستفتيهم، ويفتونه بذلك.

فلا بد أن يكون هذا عن طريق ولي الأمر، ولا يكون الأمر فوضى، من شاء يقنت، ومن شاء لا يقنت؛ بل إنه في العام الماضي ذكروا لنا أن هناك من يقنتون بدون أمر، فلما جاء الأمر بالقنوت تركوا القنوت معاندة.

وهذا اتباع الهوى، فيجب تجنب هذه الأمور، والمسلمون أمة واحدة لا يجوز لأحد أن يشذ، وأن يعمل عملاً لم يصدر به فتوى من الجهة المختصة؛ لأن المسلمين جماعة واحدة ويد واحدة، ولا يدخل في الفريضة شيء إلا بفتوى من أهل الفتوى.

ليست الصلاة محل تلاعب وتجارب، من شاء أدخل فيها ما يريد، لا، الصلاة فريضة، فإذا صدر فتوى بالقنوت في مثل الحالة التي قنت

فيها رسول الله ﷺ فإنه يقنت ، وإذا لم تصدر فتوى فالمسلم لا يشذ ويأتي بشيء من عنده .

والدعاء للمسلمين مطلوب ، وليس خاصاً بالقنوت في الفريضة ، ادعوا للمسلمين في الصلاة وفي خارج الصلاة ، في قنوت الوتر في الليل ، ادعوا للمسلمين بالليل والنهار ، أما الصلاة فلا تدخل فيها شيء إلا عن فتوى معتبرة .

س : أحسن الله إليكم ، يقول السائل : فضيلة الشيخ ، نحن في أحد المعسكرات الحكومية ، والمعسكر كبير جداً ، والأذان لا يصل إلى بعض الإسكان الداخلي فنستخدم شريط أذان إضافي ومكبرات داخل الإسكان حتى يصل الأذان إليهم ، فهل هذا الفعل صحيح ؟

ج : إذا كان من باب التنبيه فقط فلا بأس ، أما إذا كان يقتصر عليه ولا يؤذن للصلاة فلا بد من وجود الأذان الحي في كل وقت ؛ لأنه عبادة ، والعبادة لا يقوم بها إلا المكلف .

س : السائل ، أحسن الله إليكم ، ما حكم قراءة سورة البقرة وآل عمران في البيت عبر جهاز التسجيل ؟

ج : قال ﷺ : «إن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»^(١) . إذا كنت تريد تحقيق هذا الحديث فاقرأ أنت سورة البقرة ،

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٧٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والحديث أوله : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر . . .» . الحديث .

أو دَع أَحَدًا يَقْرُوهَا مِنَ الْوِلَادِ أَوْ مِنَ النِّسَاءِ قِرَاءَةَ حَيَةٍ مَا هِيَ بِقِرَاءَةِ مُسْجَلَةٍ؛ لَأَنَّ الْقِرَاءَةَ عِبَادَةٌ، لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا تَالٍ.

س: أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ السَّائِلُ: إِذَا بَعْتَ سَلْعَةً لِشَخْصٍ، وَقُلْتَ لَهُ: إِذَا دَفَعْتَ ثَمَنَهَا نِصْفَ الشَّهْرِ فَإِنَّهَا بِمَبْلَغٍ كَذَا، وَإِذَا كَانَتْ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَهِيَ بِكَذَا وَكَذَا؟

ج: هَذَا لَا يَجُوزُ؛ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَهَذَا الْبَيْعُ غَيْرُ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بِيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا»^(١).

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ سَلْعَةٍ بِثَمَنَيْنِ، ثَمَنٌ مُؤَجَّلٌ، وَثَمَنٌ حَالٌ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ كُلُّهُ حَالًا، أَوْ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ.

س: أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ السَّائِلُ: هَلْ يَبِيعُ الْأَسْهَمَ قَبْلَ التَّدَاوُلِ جَائِزٌ؟

ج: أَوَّلًا: الْأَسْهَمُ مَا هِيَ؟ هَلْ هِيَ جَائِزَةٌ أَوْ مَا هِيَ بِجَائِزَةٍ؟

ثَانِيًا: إِذَا كَانَ بَيْعُ دِرَاهِمٍ بِدِرَاهِمٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُ مَوَادٍّ وَمَبَانٍ وَأَشْيَاءَ مُوجُودَةٍ، أَوْ مَكَائِنَ أَوْ أَشْيَاءَ مُوجُودَةٍ؛ فَهَذَا بَيْعُ الْأَعْيَانِ لَا بِأَسٍّ، أَمَّا بَيْعُ الدِّرَاهِمِ الْحَاضِرَةِ بِالدِّرَاهِمِ الْغَائِبَةِ؛ فَهَذَا لَا يَجُوزُ.

(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِرَقْمٍ (٣٤٦١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم إعطاء بطاقة لشخص آخر يشتري سهمًا بها؟

ج: هذا من الكذب والاحتيال، لا يجوز ذلك، وأصل بيع الأسهم والدخول في الأسهم محل اشتباه فكيف إذا احتلت عليها وكذبت.

س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم تطويل الثياب تحت الكعبين للأطفال؟

ج: لا يجوز تطويل الثياب تحت الكعبين لا للرجال ولا للأطفال؛ لأنه إسبال بالنسبة للذكور، والرسول ﷺ يقول: «ما كان أسفل الكعبين فهو في النار»^(١).

أما بالنسبة للمرأة فالمطلوب منها تطويل الثوب ليستر قدميها وعقبها، مطلوب منها أن ترخي ثوبها من ورائها بالقدر الذي يستر عقبها.

لكن الآن الأمور صارت بالعكس، الرجال يُطيلون الثياب ويُسبلون، والنساء ترفع الثياب وتُبدي السيقان، أو بعضهن تبدي الأفخاذ، هذا من الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فهرس المصادر والمراجع

- ١- سنن النسائي، للإمام النسائي، دار البشائر، بيروت، لبنان، ط٣-١٤٠٩هـ.
- ٢- مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر - دار الراية، الرياض.
- ٣- صحيح الإمام مسلم، دار السلام، الرياض، ط١-١٤١٩هـ.
- ٤- صحيح الإمام البخاري، دار السلام، الرياض، ط٢-١٤١٩هـ.
- ٥- سنن أبي داود، للإمام أبي داود، دار الريان - دار الحديث، القاهرة ١٤٠٨هـ.
- ٦- كتاب السنة، لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، ط١-١٤٠٠هـ.
- ٧- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط١-١٤٠٨هـ.
- ٨- الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط١-١٤١١هـ.
- ٩- جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ، لابن الأثير، ط١-١٤٠٥هـ.
- ١٠- سنن ابن ماجه، للإمام ابن ماجه، دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

- ١١- القصيدة النونية، لابن القيم، شرح: مُحَمَّد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١-١٤٠٦هـ.
- ١٢- سنن الترمذي، للإمام الترمذي، المكتبة الإسلامية، تركيا.

* * *

حقيقة التوكل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا
مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى بهداه ، وسار على
نهجه ، وتمسك بسنته إلى يوم الدين .

وبعد : فإن التوكل من أعظم أنواع العبادة ، قال الله ﷻ : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ
فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] . فجعل شرط الإيمان : التوكل
على الله ﷻ .

وقال ﷻ لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : ﴿ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾
[آل عمران: ١٥٩] . فأمر نبيه ﷺ أن يتوكل على الله ﷻ .

وقال ﷻ : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال:
٦٤] .

وقال ﷻ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾
[الطلاق: ٢-٣] . فقرن التوكل بالتقوى .

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۖ ۝١ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

أَنْزَلَهُ الْيَكْرُومَ وَمَنْ يَنْقُ اللَّهُ يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا ﴿[الطلاق: ٤-٥]﴾ .

كما قرن التوكل بالعبادة في قوله تعالى : ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] . وأمر الله بالتوكل وأثنى على أهله ، وأخبر أنه يُحب المتوكلين في آيات كثيرة ؛ مما يدل على أهمية التوكل على الله ﷻ .

والتوكل على الله من أعمال القلوب ، فهو عبادة قلبية ، فالتوكل على الله لا يكون بالجوارح والأعضاء ، وإنما يكون في القلب : مثل الخوف ، والخشية ، والرغبة ، والرغبة ، والتقوى ، كلها أعمال قلبية .

ومنزلة التوكل كما قال بعض أهل العلم : التوكل من الدين بمنزلة الرأس من الجسد .

فالذي ليس عنده توكل ليس عنده دين كالجسد الذي ليس له رأس ، ومعلوم أن الجسد إذا فَقَدَ الرأس فَقَدَ الحياة ، فكذلك الدين إذا فَقَدَ التوكل فَقَدَ الصحة ، فلا يكون دينًا صحيحًا .

فالتوكل على الله له مقام عظيم من مقامات العبودية لله ﷻ ، ميز الله به عباده المؤمنين عن غيرهم ، فمن لَمْ يتوكل على الله أصلاً فإنه يكون كافرًا ، ومن توكل على الله وعلى غيره يكون مشركًا ، ومن توكل على الله وحده فإنه هو المُوحد المؤمن الذي يُحبه الله ويرضى عمله وقوله ؛ لأنه بناه على أساس صحيح .

إذن ؛ ما معنى التوكل الذي هذه أهميته وهذه مكانته في الدين ؟

معنى التوكل على الله

التوكل على الله معناه: تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه ﷻ في جميع أموره، وتفويض أموره إلى الله ﷻ بحيث لا يلتفت إلى غيره. فالتوكل على الله يكون في أمور الاعتقاد بحيث لا يلتفت العبد بقلبه إلى غير الله ﷻ، فيكون دائماً معتمداً على الله ﷻ، مفوضاً أمره إليه في جميع شئونه.

وما حصل للمشركين الشرك بالله ﷻ والكفر؛ إلا لأنهم توكلوا على غيره ﷻ، ووكلوا أمورهم إلى غير الله، واعتقدوا أن غير الله ﷻ يقضي حوائجهم، ويُفرج همومهم، ويدفع الضرر عنهم؛ فاعتمدوا على الأصنام، والأوثان، والأشجار، والأحجار وعلى القبور والأضرحة والموتى، اعتمدوا على المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ فصاروا يستغيثون بهم، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، ويصرفون لهم أنواع العبادة؛ لأنهم اعتمدوا عليهم من دون الله ﷻ، وظنوا أنهم ينفعونهم أو يضرّونهم أو يقضون حوائجهم؛ فلذلك كفروا بالله ﷻ حين اعتمدوا على غيره، وتوكلوا على سواه، وصرفوا اعتقادهم وعبادتهم لغيره ﷻ.

فأساس الشرك: هو التوكل على غير الله والاعتماد على غير الله؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:

قال العلماء : تقديم المعمول ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ يفيد الحصر ، ومعنى ذلك :
توكلوا على الله لا على غيره ، فالله - جل وعلا - حصر التوكل عليه دون
غيره ، ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ أي : لا على غيره ، ﴿فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ؛
فجعل علامة الإيمان وعلامة التوحيد : التوكل على الله ﷻ .

أما من زعم أنه مؤمن وأنه موحد ، ولكنه توكل على غير الله من
الأحجار والأشجار والأصنام والقبور والأموات . . . وغير ذلك ، فإن
دعواه كاذبة وهو ليس بمؤمن ؛ لأنه توكل على غير الله ﷻ في أموره .

وكذلك التوكل على الله يكون في قضاء حوائجه الدنيوية في جلب
الرزق ومنع العدو عنه ، ومنع الأذى والضرر عنه .

فالتوكل على الله يكون في أمور الدين وأمور الدنيا ، فأنت تعتمد
على الله ﷻ في عقيدتك وتوحيده ، وتعتمد على الله ﷻ في حصول
حاجاتك حتى ولو كانت حاجات دنيوية كالأكل والشرب والكسوة
وحصول المقاصد ، كذلك اجعل توكلك دائماً على الله ﷻ واعتمادك
عليه في جميع أمورك .

فليس التوكل مقصوراً على أمور العقيدة وأمور التوحيد ، بل وحتى
أمور الدنيا وطلب الرزق ، لا تعتمد على غير الله في حصول أي
مقصود ؛ لأن الأمور بيد الله ﷻ ، بيده مقاليد السموات والأرض ،
فيجب أن تتوكل عليه .

فحوائج العباد كلها بيده ﷻ ، فكيف يتوكل الإنسان على غير الله ،
ويعتمد على غير الله في دينه ودنياه ؟ لا شك أن هذا من الجهل

والإعراض عن الله ﷻ ، فالتوكل مقامه من أعظم مقامات العبودية .

التوكل على الله واتخاذ الأسباب

نُمَّ أيضًا ليس التوكل على الله ﷻ معناه : ترك الأسباب وتفويض الأمور إلى الله ، فلا نترك الرزق ونقول : إن كان الله أراد لنا رزقًا جاء ونحن جالسون ، ولا نترك طلب العلم ونقول : إن كان الله أراد لنا العلم جاءنا ونحن جالسون في بيوتنا ، ونترك سائر الأمور النافعة التي لا بد لنا من الأخذ بها ونقول : إن كان الله قدرها لنا جاءتنا من غير فعل سبب . . هذا غلط كبير .

فلا بد من الجمع بين الأمرين : التوكل على الله ﷻ ، وفعل الأسباب النافعة .

فالإنسان يفعل الأسباب في طلب الرزق وهو متوكل على الله في حصول المطلوب .

الإنسان يزرع الزرع وهو متوكل على الله ﷻ في إصلاح هذا الزرع وفي إثمار هذا الزرع ، وحفظه من الآفات ، وحصول نفعه والاستفادة منه ، لا بد من أنك تزرع الزرع ، وتبذر البذور ، وتسقيها ، وتعاهدا ، وتوكل على الله ﷻ في حفظها وإثمارها وإثمارها وتمكينك من حصول ثمرتها والانتفاع بها .

كذلك لو أن إنسانًا ترك الزواج وقال : هذا من التوكل ، إن كان الله أراد لي الأولاد فسيأتونني من غير زواج .

نقول : هذا غلط ، ولا يقوله عاقل فضلاً عن مؤمن ، فالله جعل للأشياء أسباباً ، فالزواج سببٌ للإنجاب وحصول الأولاد ، والله أمر باتخاذ الأسباب ، فلا بد من أنك تعمل الأسباب ، فالزواج سبب وهو منك ، أنت الذي تفعله وتطلبه ، وأما حصول الأولاد فهو من الله ﷻ وهو الثمرة ؛ فالنتيجة بيد الله ﷻ ، وأما فعل السبب فهو من قبلك أنت . فلا بد من الجمع بين الأمرين : فعل الأسباب مع التوكل على الله ﷻ ، أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله أو يعتمد على التوكل ولا يفعل الأسباب ، كلاهما مُخطئ غلط .

ولهذا قال العلماء -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- : الاعتماد على الأسباب شرك ، وترك الأسباب قدح في الشرع ؛ لأن الشرع أمر باتخاذ الأسباب ، فتعطيل الأسباب وترك الأسباب قدح في الشرع وترك لما أمر الله -جل وعلا- به .

قال الله ﷻ : ﴿قَابِغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت : ١٧] .

فقوله : ﴿قَابِغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ . أي : اطلبوا الرزق ولا تجلسوا في المساجد وتزعموا أنكم متوكلون ، ولا تجلسوا في البيوت وتزعموا أن الأرزاق تدخل عليكم هذا غلط ، ولا يقول بهذا مؤمن .

ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه جماعة زعموا أنهم متوكلون على الله وتركوا الأسباب ، قال : من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون . قال : لا : أنتم المتأكلون . أي : تريدون أن تكونوا عالة على الناس .

وقال تعالى : ﴿فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ

الله ﴿[الجمعة: ١٠]﴾. أي: بيعوا واشتروا واطلبوا الرزق بفعل الأسباب النافعة، أمرهم الله ﷻ بفعل العبادة والصلاة في وقتها ومكانها وهو المسجد، ثم أمر بطلب الرزق في مكانه وهو خارج المسجد: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

لأن ذكر الله -جل وعلا- سبب لجلب الرزق أيضًا، فهو أعظم سبب لجلب الرزق وتيسير الأمور: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وعمر رضي الله عنه يقول: «لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة». ينكر على جماعة جلسوا للعبادة وصاروا عالة على غيرهم فصار يضربهم بالدرة، ويأمرهم بطلب الرزق ويقول: «لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة».

إنما يحصل الذهب والفضة بالسعي وطلب الرزق وفعل الأسباب، أما الذي يزعم أنه متوكل على الله ويعطل الأسباب؛ فهذا يقال له: عاجز، بمعنى: كسلان، من العجز الذي هو الكسل والخمول، وقد استعاذ النبي ﷺ من العجز ومن الكسل^(١).

فالعجز الذي لا حيلة للإنسان فيه لتعطل عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه؛ هذا معذور عاجز يستحق المساعدة، أما العجز الذي هو

(١) انظر: صحيح الإمام البخاري (١٥٨/٧) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.